

- مثلاً - هو من يرتكب عملاً لإفساد الحال باحتيال ، لأنه لا يقدر أن يواجهه ، أما القرى فهو يتأني على فعل ذلك ، وحتى الذي يقتل واحداً ولم يواجهه نقول له : أنت خائف ، أنت أثبت بجراتك على قتله أنك لا تطيق حياته ، لكن الرجولة والشجاعة تقتضي أن نقول : أبقه وأنا أمامه لأرى ماذا يقدر أن يفعل .

إذن فكيد الشيطان جاء ضعيفاً لأنه لا يملك قوة يقهر بها قلباً ، ولا يملك حجة يقهر بها قلباً ليقتنعك ، فهو يشر لك باحتيال وأنت تأتيه : ولا يحتال إلا الضعيف . وكلما كان ضعيفاً كان كيده أكثر ، ولذلك كانوا يقولون مثلاً : المرأة أقوى من الرجل لأن ربنا يقول :

﴿ إِنَّ كَيْدَهُ كُنَّ عَظِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة يوسف)

ونقول لهم : ملأكم كيدهن عظيماً : إذن فضمنهن أعظم ، وإلا فلهذا تكيد ؟ . ولذلك يبرز الشاعر العربي هذا المعنى فيقول :

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء

لأن الضعيف ساعة يمسك خصمه مرة . ولم تكن الظروف منه : يقول : لن أتركه لأنني لو تركته فسيفعل بي كذا وكذا . لكن القوي حينما يمسك بخصمه ، يقول : أتركه وإن فعل شيئاً أسوأ منك وأضر به على رأسه ، إذن فإن كان الكيد عظيماً يكون الضعف أعظم .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يُغْتَابُونَ وَآلِ الْأَرْثَالِ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا لَنَا لِمَ
كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ
الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا ﴿٧٧﴾

نعرف أن الحق ساعة يقول : « ألم تر » يعنى : إن كانت مرئية في زمنها ،
فلك أن تتأمل الواقعة على حقيقتها ، وإن كانت غير مرئية فمعناها : ألم تعلم ،
ولكن العلم بإخبار الله أصدق من العين . وحين يقول الحق : « كفوا أيديكم »
لا بد أن تكون بواحد مذكر الأيدي موجودة ، قلن يقال لواحد لم يمد يده : كف يدك .
والكلام هنا في القتال ، فيكون قد كفوا أيديهم عن القتال ، بدليل أن الحق سبحانه
وتعالى جاء في المقابل فقال : « فلما كتب عليهم القتال » إذن فقد قيل لهم : « كفوا
أيديكم » لأن بواحد مذكر الأيدي للقتال قد ظهرت منهم إما قولاً بأن يقولوا : دعنا
يا رسول الله نقاتل ، وإما فعلاً بأن تهبأوا للقتال . وعندما يقول القرآن : « فلما كُتِبَ
عليهم القتال » دل هذا القول على وجود زمنين يصدد هذه الآية : زمن قيل لهم :
كفوا أيديكم ، وزمن كُتِبَ عليهم القتال ، فنفهم من هذه أنه كانت هناك بواحد مذكر
اليدين إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال والذين قالوا : دعنا نقاتل هم : ابن
عوف وأصحاب له ، ولو كان الأمر بالقتال متروكا للرسول لكان قد أمرهم بمجرد
أن قالوا ذلك .

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي
صلى الله عليه وسلم بمكة . فقالوا : يا نبي الله ، كنا في عزة ، ونحن مشركون ،
فلما آمننا صرنا أذلة قال : « إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » فلما حوله الله إلى
المدينة أمره بالقتال ، فكفوا ، فأنزل الله « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا
أيديكم » (١) .

(١) رواه ابن أبي حاتم ، ورواه النسائي والحاكم .

وهذا دليل على أنه متتظر أمر السماء . وبعد ذلك كتب الله عليهم القتال ، فلما كتب عليهم القتال فخلص البعض منه . . مصداقاً لقول الحق : « فلما كُتِبَ عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، فلماذا هذه الخشية وهم مؤمنون : هل هذا يعني أنهم خالفوا الناس أو رجعوا في الإيمان ؟ كما طلب بعض من بنى إسرائيل القتال :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ جَاءُوا إِسْرَءِيلَ أَنِ مَن بَعِدَ مَوْسَىٰ إِذْ قَالَوا إِنِجْرُهُمْ جَاءَتْ لَنَا بِكَلِمَاتٍ نَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا قُلْنَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ تَوْلَا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فعندما تصل المسألة إلى الأمر التطبيقي ، قد يندب في نفوسهم الخوف والخوف ، والحق سبحانه لم يمنع الأغيار أن تأتي على المؤمن ، فإدام الإنسان ليس رسولاً ولا معصوماً فلا تقل : فلان عمل كذا أو فلان عمل كذا ؛ لأن فلانا هذا لم يدع أنه معصوم ، ولذلك يصح أن تأتي منه الأخطاء ، وتأتي عواطف نفسه ، وتأتي هواجس في رأسه ، ويقف أحياناً موقف الضعيف ، ولذلك عندما يقول لك واحد : فلانة عملت كذا وفلان عمل كذا ، قل له : وهل قال أحد إن هؤلاء معصومون ؟ وما داموا غير معصومين فقد يتأتى منهم هذا .

والله يقول : « إذا فريق منهم » وهذا يعني أنهم ليسوا سواء ، ففريق منهم أصحابه الضعيف ، وفريق آخر بقي على شدته وصلابته في إيمانه لم تلن له قناة ولم يثله وهن ولا ضعف ، ثم انظر أدب الأدلة . لم يقل : فلان أو فلان . بل قال : « إذا فريق منهم » وهذا يستدعي أن يبحث كل إنسان في نفسه ، وهذه عملية أراد بها الحق الستر للعبد ، وما دام الستر قد جاء من الرب ، فلنعلم أن ربنا أغير على عبده من نفسه ، ولذلك نقول دائماً : ساعة يستر ربنا غيب الناس على الناس فهذا معناه : تكريم للناس جميعاً .

وحب أن الله أطلعك على غيب الناس أحب أن يطلع الناس على غيبك ١٢ لا ، إذن فأنت عندما ترى أن ربنا قد ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك فأعرف أن هذه نعمة ورحمة ، لأن الإنسان ابن أغيار ، فيصح أن واحداً أساء إليك في نفسه ولم يرغب أن تعرف ذلك ، وأنت أيضاً تريد أن تتخلص منه وتكرهه ، فلو أطلعك الله على ما في قلبك ، أو أطلعك على ما في قلبه لكأنت معركة يخرج فيه كل منكما كرامة الآخر ، لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلقه رحمة بخلقه .

وأنت أيضاً أيها العبد قد تعصبه ويجب أن يستر عليك ، ويأمر الآخرين ألا يتقصوا أخبار معصيتك له . بالله أيوجد رب مثل هذا الرب ؟ شيء عجيب ، فقد تكون عاصياً له ويجب أن يستر عليك ، ويأمر غيرك : إياكم أن تتبعوا عورات الناس ، فقد يكون عندهم بعض الحياء ، ويكونون مستترين في أسياهم وملابسهم لماذا ؟ حتى لا يفقدوا أنفسهم أو يضلوا طريق التوبة لربهم .

إذن فالحق يرحم المجتمع ، ولكن الخيبة من الناس أنهم يلحون على أن يعلموا الغيب ويبحثوا عن يكشف لهم الطالع . ونقول لمن يفعل ذلك : يا رجل لقد ستر الله الغيب عنك نعمة منه عليك ، فاجعله مستورا كما أراد الله .

إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » والواحد من هذا الفريق يخشى القتال والقتل ، ويخاف من الموت ، لأنه سيأخذه إلى جزاء العمل الذي عمله في الدنيا ، ولذلك نجد أحد الصحابة يقول : أكره الحق .

فتساءل صحابي آخر : كيف تكره الحق ؟ قال : أكره الموت ومن هنا يحبه !

ولماذا يخشى الناس القتال ؟ لأن الله حين يميت ، يميت بدون هدم بنية ، ولكن الأعداء في القتال قد يقطعون جسد الإنسان ويمثلون به ، لكن إن استحضر العبد الجزاء على هذه المثلة تمون عليه المسألة .

« إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا

القتال » وكأنهم قد نسوا أنهم طلبوا القتال ، كي نعرف أن النفس البشرية حين تكون بمنأى عن الشيء تنساه . وعندما يأتيها تعارضه .

« وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » فهل جاء هذا الكلام منهم هل سبيل الاستفهام ؟ يوضح الله لنا ذلك : إنهم يقولون : يارب لماذا ابتليتنا هذا الابتلاء ، وقد لا نقدر عليه في ساعة الخوف من لقاء المعارك ؟ لذلك طلبوا أن يؤجل الله ذلك وأن يجعلهم يموتون حتف أنوفهم لا بيد العدو ، وكلمة « إلى أجل قريب » توضح أن كل واحد منهم يمي تماماً أنه سيموت حتماً ، لكن لا أحد منهم يريد أن تنتهي حياته بالقتل .

ولماذا تطلبون التأخير ؟ أحباً في الدنيا ومتاعها ؟ ويأتى جواب الحق : « قل متاع الدنيا قليل » ولا يصح أن تفرحوا عليه أيها المؤمنون حرصاً بمنعكم أن تدعوا لتقاتلوا ، فكلكم ستموتون ، وكل منا يجازيه ربنا على عمله ، أما الذى يُقتل في سبيل الله فسيجازه على عمله فوراً ، ويعطيه حياة أخرى مقابل الموت . لأنه سيأخذ الشهادة ، ولذلك يأمر الحق رسوله بأن يقول : « قل متاع الدنيا قليل » إن قارنته بما يصل إليه المرء من ثواب عظيم إن قتل في الحرب جهاداً في سبيل الله . قال بعضهم : إذا كان لا مفر من الموت ، فلماذا لا نذهب لنقاتل في سبيل الله ، فإن قتلنا فليكن موتنا بضمن زائد عن عملنا ، إذن فهذا تريب وتنمية للفائدة ، ولذلك قال الحكماء :

ولو أن الحياة تبقى لحى لعدونا أضلنا الشجعان

أى أن الحياة لو كانت تبقى لحى لكان أضل ناس فينا هم الشجعان الذين يقتلون أنفسهم في الحرب ، لكن المسألة ليست كذلك ، والشاعر العربى يقول :

ألا أيها الزاجرى أحضر الوغى وإن أشهد اللذات هل أنت تُخلدى
والختنى يقول :

أرى كلنا بينى الحياة لنفسه حريصا عليها مستهما بها صبا
فحب الجبان النفس ورثه الظى وحب الشجاع النفس أوردته الحربا

إذن فالإنسان مجبان نفسيها ، لكن هناك فرق بين الحب الأحمق والحب الأعمق .

وعندما ننظر إلى إجمالى السياق فى الآية نجد أن الحق سبحانه يروى - فى صدر الإسلام - الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصية الجاهلية ولا لحماية النفس ، نفرين من المؤمنين بمكة الذين ذاقوا الاضطهاد أحبوا أن يقاتلوا ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغهم أنه لم يؤمر بالقتال بعد ، وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن يصبروا على ما هم فيه حتى يأذن الله بالقتال ، وتلك تربية أولى للفئة المؤمنة ، لأن الإسلام جاء وفى نفوس العرب هبة وعصية وعزة وأنفة ، فكلها أخرج واحد منهم فى شىء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشئها حرباً ، ف يريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصية والغضب للحمية ، وأراد أن يجعل الغضب كله لله .

وحينما جاء الإذن بالقتال ، جاء لا ليفرض على الناس عقيدة ، ولا ليكرهمهم على إسلام ، وإنما جاء ليحمى النفس الإنسانية من أن يتسلط عليها الأقوى الذى يريد أن يجعل الأضعف تبعاً له ، فأراد سبحانه أن يحرر الاختيار فى الإنسان فكان القتال حفاظاً على كرامة الإنسان أن يكون تبعاً فى العقيدة لغيره ، وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضاً عقلياً ، فمن استجاب له فمرحباً به ، ومن لم يستجب فله أن يظل على دينه . وهذا يدل على أن الإسلام دين منع التسلط على عقائد الناس ، وضمن لهم الحرية فى أن يختاروا ما يحبون من العقائد بعد أن بين لهم الرشيد من التى .

وحينما شرع الله القتال فقد شرعه دون أن يكون هناك أدنى تدخل لغضب النفس ولا لحميتها ولا لعزتها ، ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية التى تواجه الإسلام ويواجهها الإسلام تصويراً طبيعياً . فبين لنا أن الطبع الإنسانى يعالج بالتربية . ولهذا نجد أن بعضاً من الذين طلبوا القتال خافوا : « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » .

إذن فهناك فرق بين نظرية أن نقاتل ، وأن نخوض القتال بالفعل ؛ لذلك نجد أن منهم من خاف الذعاب إلى القتال خشية أن يقتلوا ، والقتل كما تعلمون : هدم بنية ، ولكن الموت حتف الأنف هو الذى يسحب به الله الروح الإنسانية ، دون

هدم بنية أو نقض لها . وأيضاً فالقتال يكون مظنة القتل ، والخوف من القتال مظنة التراجع في الأجل ، فالقتل موت مقرب أمام المقاتل ، لكن الموت حثف الأنف علمه عند الله في ذلك قالوا : « ربنا لم كتب علينا القتال » .

فهل كان طلبهم للقتال لقصد الحمية ، وسبحانه يريد أن يبريء المؤمن أن يكون قتاله للحمية ، لأنه جل وعلا يريد أن تكون المعركة إيمانية ، لتكون كلمة الله هي العليا حتى ولو كان المخالف له صلة نسب أو صلة عصب أو صلة عواطف .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا ذلك ، لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر ، فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم : إن قالوا لك ذلك « قل متاع الدنيا قليل » ، فالحرص على أن يستبقي المؤمن نفسه من القتل ليموت بعد أجل قريب يعني أنه يريد أن يأخذ من الحياة فرصة أكبر ، فلو ضحى الحق : لا ، ضحوا مقياسا تقيسون به الجدوى ، فسبحانه قال :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

إنه شراء وبيع . وأيضاً قال سبحانه في الصفقة الإيمانية :

﴿ هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ تَنَجُّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الصف)

إذن فالله يعاملنا بملاحظ النفعية الإنسانية ، واللبس ، الفطن ، الذكي هو الذي يتاجر في الصفقة الرابعة أو المضمونة أو التي تكون جدواها والفائدة منها أكثر من سواها . فلو أننا قلنا الدنيا ، لعلمنا أنها مهما طاللت لا تؤثر ولا تزيد في عمر الفرد ، لأن الدنيا تطول في الزمن ، لكنها بالنسبة للأفراد تكون بمقدار عمر كل واحد فيها ، لا بمقدار أعمار الآخرين ، فإن دامت للآخرين طويلاً ، فما دخل الفرد في ذلك ؟

إذن فالدنيا بالنسبة للفرد هي زمن محدود ، والله يبشر المؤمن الذي يقتل في سبيله أنه يأخذ من الصفقة زمناً غير محدود . وأيضاً فالبقاء في الدنيا بدون قتل وإلى أن

يموت الواحد حتف أنفه ، هو بقاء مظنون وغير متيقن . ونحن نرى من يموت طفلاً أو شاباً أو كهلاً . أما الآخرة فهي غير محدودة وهي متيقنة .

إن النعيم في الدنيا يكون على مقدار تصور الفرد للنعيم وإمكانات الفرد في تحقيق النعيم . وأما النعيم في الآخرة فيكون على المقدار الذي أعده الله لعباده بطلاقة قدرته وسعة رحمته . فإن قارنا صفقة الدنيا بالآخرة لوجدنا أن متاع الدنيا على فرض أنه متاع هو قليل بالنسبة للآخرة .

إذن فالحق ينمى فينا قيمة الصفقة الإيمانية ، ويعلم أن كل إنسان يحب الخير لنفسه . فلا يظن أحد أن الدين جاء ليسلب الحرية ، أو يستبدله ، فالدين إنما جاء ليربب للمؤمن النفعية وينميها له .

ومثال ذلك عندما منع الدين واحداً أن يسرق الآخرين فهو قد منع أيضاً كل الآخرين أن يسرقوا من أى واحد ، وبذلك يكسب كل إنسان حماية الدين له ، فحين يمنع الواحد عن فعل خطأ في حق الآخرين فهو قد منع الآخرين وهم ملايين أن يخطئوا في حقه . فإذا قال الدين لواحد : لا تمد عينيك إلى محارم غيرك ، ففى هذا القول ما يوصى كل غير في الدنيا : لا تمدوا أعينكم إلى محارم فلان ، فالكسب العظيم - إذن - يعود على الفرد .

وقول الحق : « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى » يوضح لنا عظمة الصفقة الإيمانية ، وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله : « ولا تظلمون قتيلاً » ونعرف أن القتل هو ما قُتل من الأقدار حينما يدعك الإنسان كفيه معاً ، فيخرج نتائجاً كالقتل ، أو القتل هو القتل في بطن النواة ، أى لا نظلم حق في الشيء التافه . والعدالة هنا بمشروطها ، لأن الله أوضح أن من يصنع السيئة يجازى بسيرة مثلها ، ومن يصنع حسنة يجازى بعشرة أمثالها أو أكثر .

وهكذا لا ترهق العدالة مزمناً لأنها تأتى بفضلها ، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر ، ونحب الحسنة عند الله في ميزان العدالة بما أخذ من الفضل ، فلا يقولن واحد : إن هناك عدلاً من الله بدون فضل .

إذن فقول الحق : « ولا تظلمون قتيلاً » هو بضميمة الفضل إلى العدل . ولذلك نحن ندعو الله قائلين : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ لأن مجرد العدل قد يتعبنا . وندعو الله : وبالإحسان لا بالميزان ؛ لأنه لو عاملنا بالميزان قد نتعب . وندعو الله : وبالجبر لا بالحساب ، والجبر هو أن يجبرنا الله ، وهكذا نرى أن قوله الحق : « ولا تظلمون قتيلاً » بلاغ من الحق لنا : أننا سنعدل معكم بالفضل فتكون السيئة بواحدة ، وتكون الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر .

وقوله الحق : « ولا تظلمون قتيلاً » يعني فيما قضى به سبحانه مفضلًا بالفضل مع العدل . وسبحانه يريد أن يطمئنتنا على أن قضايا الإيمان يجب أن يحافظ عليها ، فإياك أن تغفل أن عملك هو الذي سيعطيك الجزاء ، إنما فضل الله هو الذي سيعطيك الجزاء . يقول الحق :

﴿ قُلْ مَضِلَّ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ ، فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥١)

(سورة يونس)

فالفضل هو الذي يُفرح قلب المؤمن . ثم يأتي الحق سبحانه ليرد من بعد ذلك على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ، ثم قتل من قتل من المسلمين ، فقال المنافقون : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ففهموا أن العندية عندهم حصن لهم من الموت ، وأن الذهاب إلى القتال هو الذي يجلب الموت . ونعرف أن كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان ونسميه الظرف .

إن الذين درسوا « الظرف » في النحو يقولون : « ظرف زمان أو ظرف مكان » ، فكل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له زمان ومكان . والزمان في الموت مبهم والمكان في الموت أيضاً مبهم ، فظرف حدث الموت زماناً أو مكاناً مبهم ، وحين مبهم الله شيئاً ، فلا تظنوا أنه يريد أن يخفيه ويخضضه علينا ، إن الحق يبهم الأمر ليوضحه أوضح بيان ، فالإيهام من عنده أوضح بيان ، كيف ؟ .

إنه سبحانه حين يجهلنا بزمان الموت ويخفيه علينا فمعنى ذلك أن الإنسان قد يستقبل الموت في أى لحظة ، وهل هناك بيان أوضح من هذا ؟ . فحين جهلنا بزمان الموت فهو لم يمنع عنا معرفة زمانه ، ولكنه أشاع زمانه في كل زمن ، فلا أحد بقادر على

الاحتياط من زمن الموت ، وكذلك الحال في مكان الموت .

وها هوذا الحق يقول :

﴿ آتِنَا تَكْوِيْنًا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾

حديثاً ٧٨

والحق هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان فقال : « أئبنا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » فالعقل البشري الذي يتوهم أن بإمكانه الاحتياط من الموت - مكاناً - عليه أن يعي جيداً أنه لا يستطيع ذلك ، فوجود الشخص عند ظرف ما لا يدفع ولا يمنع عنه الموت ، فالعندية سواء في معسكر الكفر أو في معسكر الإيمان لن تمنع حدوث الموت .

والعندية - كما تعلم - تغطي ظرف المكان . فلطاقة تغلغل الموت تخترق أى مكان وزمان مادام الحق قد قضى به . وأعداء الإنسان في عاقبته وفي حياته كثيرون ، لكن إن نظرنا إليها في العنف نجد ما تتناسب مع اللطف . فكلها لطف عدو الإنسان وحق ؛ كان عنيفاً ، وكلما كان ضحكاً كان أقل عنفاً . فالذى له ضخامة قد يهول الإنسان ويفزعه ، ولكن بإمكان الإنسان أن يدفعه . لكن متى يكون العدو صعباً ؟ . يكون العدو صعباً كلما صغر ولطف ولا يدخل تحت الإدراك . فيتسلل إلى الإنسان .

ومثال ذلك : هب أن واحداً بنى بيتاً في خللاء ويمر عليه إنسان ليبارك له وضع

أساس البيت فيقول لصاحب البيت : إنك لم تحط لخل هذا المكان ، فهو يمثلء بالذئاب والثعالب ويجب أن تضع حديداً على النوافذ التي في الدور الأول ، وذلك حتى لا تدخل إليك هذه الحيوانات المفترسة .

ويضع صاحب البيت حديداً على نوافذ الدور الأول . ويحيى واحد ثان ويقول له : لقد فاتك أن هذا المكان به ثعابين كثيرة وعليك أن تضيق فتحات الحديد . ويفعل ذلك صاحب البيت ليرد الثعابين . ويحيى ثالث لزيارة صاحب البيت فيقول : إنني أتعجب منك كيف تحترس من الذئاب والثعابين ولا تحنط من ذباب هذه المنطقة ؟ . إنه ذباب سلم . وهنا يضع صاحب البيت سلكاً على النوافذ . ويحيى واحد رابع ليقول لصاحب البيت : في هذه المنطقة حشرات أقل حجماً من الذباب وأكثر عنفاً من البعوض ويمكنها أن تسلل من فتحات السلك الذي تضعه على نوافذك ، فيخلع صاحب البيت السلك المعلق على نوافذ البيت ويقوم بتركيب سلك آخر فتحاته أكثر ضيقاً بحيث لا تمر منه هذه الحشرات . (ذن فعدوك كلياً لطف وفق عن الإدراك كان عنيفاً .

ولذلك فالخطر الميكروبات التي تسلل إلى الإنسان ، ولا يدري الإنسان كيف دخلت إلى جسده ولا كيف طرقت جلده ، ولا يعرف إصابته بها إلا بعد أن تمر مدة التفريغ الخاصة بها وتظهر بجسده آلامها ومتاعبها . إنها تدخل جسم الإنسان دون أن يدري ولا يعرف لذلك زماناً أو مكاناً .

ويلفتنا سبحانه إلى أن الشيء عندنا كلياً لطف ازداد عنفاً ، ولا تمنعه المداخل . فما بالكم بالموت وهو أظف من كل هذا ، ولا أحد يستطيع أن يحتاط منه أبداً .

وما مقابل الموت ؟ . إنه الحياة حيث توجد الروح في الجسد . وما كنه الروح ؟ لا يعرف أحد كنه الروح على الرغم من أنه يحملها في نفسه ، ولا أحد يعرف أين تكون الروح أو ما شكلها ، ولا أحد يعرف من رآها أو سمعها أو لمسها .

وعندما يقبضها الله فإن الحياة تنتهي . والحق هو الذي جعل للحي روحاً ، وعندما ينفضها فيه تأن الحياة .

إن الحق - سبحانه - يلفتنا وينبهنا إلى ذلك فيترك في بعض ماديّتنا أشياء لا يستطيع العلماء بالطب ولا المجاهر أن يعرفوا كنهها وحقيقتها ، فنحن لا نعرف - مثلاً - الفيروس المسبب لبعض الأمراض .

فإذا كان الله قد جعل للإنسان روحاً يهب بها الحياة ، فلماذا لا نتصور أن للموت حقيقة ، فإذا مات سئل للإنسان فإنه يسلب الروح منه ، وبذلك نستطيع أن نفهم قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الملك :

﴿ تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٢ ﴾

(الآية ١ وجزء من الآية ٢ سورة الملك)

إذن فالموت ليس عملية سلبية كما يتوهم بعض الناس ، بل عملية إيجابية ، وهو مخلوق بسرّ دقيق للغاية يناسب دقة الصانع . ووصف الحق أمر الموت والحياة في سورة الملك وقدم لنا الموت على الحياة ، مع أننا في ظاهر الأمر نرى أن الحياة تأتي أولاً ثم يأتي الموت . لا ، إن الموت يكون أولاً ، ومن بعده تكون الحياة . فالحياة تعطى للإنسان ذاتية ليستقبل بها الأسباب المخلوقة ، فيحرث الأرض أو يتاجر في الأشياء أو يصنع ما يلائم حياته ويمتع به السمع والبصر ، فيظن أن الحياة هي المخلوقة أولاً .

بينها ويوضح لنا الحق : لا تستقبل الحياة إلا إذا استقبلت قبلها ما يناقض الحياة ، فيقول لنا عن نفسه : « الذي خلق الموت والحياة » وهذا ما يسهل علينا فهم الحديث القدسي الشريف الذي يشرح لنا كيف يكون الحال بعد أن يوجد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ويأتي الحق سبحانه بالموت في صورة كبش ويذبحه .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤتى بالموت يوم القيامة ، فيوقف على الصراط ، فيقال : يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ورجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه . فيقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا :

نعم رَبَّنَا ، هذا الموتُ ، ثم يُقال : يا أهل النار ، فيظلمون فرحين مستبشرين ، أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه . فيقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : نعم هذا الموت ، فيأمر به فيذبح على الصراط ، ثم يقال للفريقين « كلاهما »^(١) : « خلود فيما تجنون لا موت فيه أبدا »^(٢) .

وتجسيد الموت في صورة كبش معناه أن للموت كينونة . ويعلمنا الله أنه يقضى على الموت . فتحيا في خلود بلا موت . وينبه الناس الذين كفروا وظنوا أن الذين قتلوا في سبيل الله لو كانوا عندهم لما ماتوا . نقول لهم : العندية عندكم لا تمنع الموت . ولو كان من دنا أجله وحان حينه يسكن في بروج مشيدة لأدركه الموت .

إن الأداء القرآني يتنوع ؛ فهناك من الأداء ما نفهسه من الألفاظ ، وهناك ما نفهسه من الهدى الأسلوب للقرآن ؛ لأنه خطاب الرب . فالبشر فيها بينهم يتخاطبون بملكات لغوية وملكات عقلية ، لكن عندما يخاطب الحق الخلق فسبحانه يخاطب كل ملكات النفس . ولذلك نجد طفلاً صغيراً يحفظ القرآن ويمتلئ بالسرور ، فيأله واحد من الكبار : ما الذي يسرك في حفظ القرآن ؟ . فيجيب الصغير : إني أحسن بالانسجام وكفى . هو لا يعرف لماذا يحس بالانسجام من سماع القرآن أو حفظه ، فالتحدث هو الله ، وسبحانه بقدرته وجمال كماله يخاطب كل الملكات النفسية .

وسبحانه وتعالى يقول : « أينما تكونوا يدرككم الموت » أي أينما توجدوا يدرككم الموت . وكلمة « يدرككم » دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح ينطلق الموت مع الروح ، إلى أن يدركها في الزمن الذي قدره الله . وكلمة « يدرك » توضح لنا أن الموت يلاحق الروح حتى إذا أدركها سلبها وكما قال الأثر الصالح عن ملاحقة الموت للحياة : « حتى إذا أدركها جرت » فلا أحد منكم إلا هو مُتْرَك ، ولذلك يقول أهل المعرفة والإشراق : « الموت سهم أرسل إليك وإنما عمرك هو بقدر سفره إليك » .

(١) كلمة « كلاهما » مكثرت جاءت بالأصل . والمعروف في القاعدة « كليهما » ، لأن الكلمة تركب لمجرور ، ولعله

على لغة من يلزم التثنية الألف .

(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢٤ ص ١٠٤ .

وهكذا نعرف أن قوله الحق : « يدرككم » تدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان ويجري وراء روعه حتى يدركها .

ويقول الحق : « ولو كنتم في بروج مشيدة » . وعندما نبحث في الحروف الأصلية لمادة كلمة « البروج » نستطيع أن نرى المعنى العام لها . والحروف الأصلية في هذه الكلمة هي « الباء » و « الراء » و « الجيم » وكلها تدل على الارتفاع والظهور .

فيقال : « هذه امرأة فيها برج » أي أن عيونها واسعة وتمتلئ قدراً كبيراً من وجهها وتكون واضحة ، فالبرج هو الاتساع والظهور .

والأبراج عادة كان بناؤها مرتفعاً كمحصن وقلاع تبنيها نحن الآن من الأسمنت والحديد . والقصد من « مشيدة » أي أنها بروج تم بناؤها بإحكام ، قالشيء قد يكون حالياً ولكنه قد يكون هشاً . أما الشيء المشيد فهو من « الشيد » وهو « الجص » ، ومن « الشيد » وهو « الارتفاع » ، والمقصود أن لبنات البرج تلتحم أيمانها وأجزاءها بالجص فهي مرتفعة متماسكة .

إنك إذا رايت جمعاً وقول بجمع فمعنى ذلك أن القصة تعطينا أحاداً . فساعة يدخل المدرس الفصل بقول لطلابه : أخرجوا كتبكم . فمعنى هذا القول أن يخرج كل تلميذ كتابه . وعلى ذلك يكون القياس . فلو بنى كل إنسان لنفسه برجاً مشيداً بلجانه الموت .

والجمع مقصود أيضاً : أي لو كنتم جميعاً ممتصين ببرج محاط ببرج آخر وثالث ورابع ، كأنه حصن محصن فالحصون في بعض الأحيان يتم بناؤها وكأنها نقطة محاطة بدائرة صغيرة . وحول الدائرة دائرة أخرى أوسع . وبذلك تحدد الحصن نقطة محاطة بعدد من الحصون . والموت يدرك البشر ولو كانوا في برج محاط ببرج . وكلا المنيين يوضح قدرة الحق في إنفاذ أمره بالموت .

وساعة يتكلم سبحانه عن الموت وعن الحياة في الجهاد فهو يريد أن يخرج الناس

من الظلمات إلى النور ؛ لأن الدين هو نور طارئ على ظلمة ، والذين يسبون في الظلام يكتنون فد ألقوا الظلمة والفوضى وكل منهم يعربد في الآخرين . وعندما جاء الدين فر بعضهم من مجىء النور ؛ لأن النور يحرمهم من لذات الضلال ؛ ولأن النور يوضح الرؤية .

لذلك يوضح سبحانه وتعالى أنه أتى بالموت ليؤدى حاجتين : الحاجة الأولى : أن من يؤمن عليه أن يستحضر الموت لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت ويلقى ربه ، ويعلم أن الحاجب بينه وبين جزاء الخالق هو الموت ، فساعة يسمع كلمة الموت فهو يستشرف للقاء الله ؛ لأنه ذاهب إلى الجزاء .

والحاجة الثانية : أن غير المؤمن يخاف الموت ويخشاه ولا يستمد له ويخاف أن يلاقي ربه . إذن فكلمة « الموت » تعطى الرغب والرهب . فصاحب الإيمان ساعة يسمع كلمة الموت يقول لنفسه : إن متاع الدنيا لن تدوم ، أريد أن ألقى ربي .

ولذلك يجب أن يستحضر المؤمن بالله تلك القضية . وحين يستحضرون هذه القضية يكون عليهم كل مصاب في عزيز ؛ فالإنسان مادام مؤمناً فهو يعرف أن العزيز الذى راح منه إما مؤمن وأما غير مؤمن ، فإن كان مؤمناً فليفرح له المؤمن الذى افتقده ؛ لأن الله عجل به ليرى غيره ، فإن حزنه لفقد قريب مؤمن فانت لحزن على نفسك . وإن كان الذى ذهب إلى ربه غير مؤمن ، فالمؤمن يرتاح من شره . إذن الموت راحة ، والذى عمل صالحاً يستشرف إليه ، وهذا رغب ، أما الكافر فهو خائف ، وهذا رهب .

ولذلك فمن الحق أن يحزن الإنسان على ميت ، وعليه أن يلتفت إلى قول الحق : « أنها تكونوا يترككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » .

ويتابع الحق : « وإن تصبهم حسرة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فيل هؤلاء الضوم لا يكادون يفقهون حديثاً » . ومثل هذا الكلام ألقى بمن ؟

الذى يقول عن الحسنة إنها من عند الله فهو يؤمن بالله وهذه الكلمة لما في ذهته تصور . والآية لا تريد هذا الصنف من الناس ولكن بعضهم يريد أن يفرق بين محمد وربه . فينسب الخير والحسنة لله ، وينسب الشر والسيئة لمحمد ، وعلى هذا فالذين قالوا مثل هذا الكلام إما أن يكونوا من المنافقين الذين أعلنوا إسلامهم وولاءهم لرسول الله وفي قلوبهم الكفر ، وإما أن يكونوا من بعض أهل الكتاب لأنهم يؤمنون بالله ولكنهم لا يعترفون برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء وأولئك ينظرون إلى الأمر الذى فيه خير على أساس أنه من عند الله ، ويلقون اتهاماً باطلاً لرسول الله أنه مسحول عن الشرور الذى تحدث لهم . كأنهم يريدون أن يقيموا انحرالاً بين محمد وربه .

لا . فسبحانه لا يتجهم لهم ذلك ؛ فقد أنزل قرآناً يتلى إلى أبد الابدين :

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَوَاسِلَئِكَ عَلَيْهِمْ حَزِينًا ﴾

(سورة النساء)

والحق يقول :

﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٣١ سورة آل عمران)

فلا أحد يملك أن يصنع مضارة بين محمد وربه ؛ لأن محمداً رسول من عند الله مبلغ لقول الله ومنهجه ، وسبحانه يقول :

﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة التوبة)

والحق سبحانه وتعالى لا يرضى عن عبد يستغفر الله فقط ، ولكن لا بد أن يذهب العبد ويطلب من رسول الله أن يستغفر له الله ، فلا أحد يمكنه أن ينهم صلحاً مع الله من وراء محمد رسول الله ، فلا تفرقوا بين أمر الله وأمر رسول الله ، ومن يريد أن يصنع مضارة بين الله ورسوله بأن يقول عن الحسنة إنها من عند الله ، وأن السيئة من عند محمد ، فهذا قول خامس .

ما حكاية هذا القول ؟ إنهم إن ذهبوا إلى حرب فغنموا قالوا : « إن الله أسعدنا بالغنائم » . وإن هُزموا قالوا : إن محمداً هو الذي أوقع بنا الهزيمة ، وكأن لمحمد تصرفاً دون تصرف الله . فإياك أن تُفخخ بمن يحاول أن يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه .

إن محمداً قد بعث الله وأنزل عليه القرآن .

وكان رسول الله حين نزلت الدعوة يأمل أن يستجيب له القوم الذين يؤمنون بالله وهم أهل الكتب . وكانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله وهم المشركون ، وكان هناك معسكران : معسكر الفرس ، ومعسكر الروم ، وكان معسكر الفرس بعيد النار - معاذ الله - أما معسكر الروم فهو يؤمن بالله وبالكتب السابقة على رسول الله ولكنه كافر بمحمد .

والذي يؤمن بالله كان قريباً إلى قلب محمد عن كفر بالله ، وهذا دليل على أن عصبية محمد قد أتت له من الله . وقد يتصرف المعنى إلى اليهود . فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من المصادفة أن تقل ثيابهم ومزارعهم ، فقالوا : مزارعنا وثيابنا في نقص منذ قدم هذا الرجل . وهل كان ذلك الأمر مصادفة أو أننا نجد له تعليلاً مادياً ؟

فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنكروه بعد أن كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، وسلب بحيث منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم ، لأنهم كانوا أهل مال ، ويتعاملون بالربا ويثيرون العصبية ، ويتاجرون من أجل أن تظل لهم السيادة ، وهم أهل علم بالكتاب وحاولوا التجارة بكتابات الله . فكانت لهم السيادة من ثلاث جهات : علمياً ومالياً ومنهجياً .

وعندما جاء الإسلام ألف بين الأوس والخزرج فبارت أسلحتهم وضاعت منهم السلطة التي صنعوها بالتفرقة ، وضاعت منهم سيادة المال ، لأن الإسلام حرم الربا ، وضاعت منهم سيادة المنهج لأن الإسلام كشف تحريفهم للكتاب وأنزل الله كتاباً - وهو القرآن - غير قابل للتحريف .

وهكذا انتهت وسائل السيطرة ، لذلك وقعوا في الحزن واتشغلوا بهذا المهم .
وكان الواحد من اليهود لا يبارر الآخر من اليهود ولا يناجيه إلا في أمر محمد .
ومادامت هذه المسألة قد شغلتهم إلى هذه الدرجة فلا بد أنها قد شغلتهم عن الزراعة
والاهتمام بها .

هم انشغلوا عن الأسباب فكانت النتيجة هي ما حدث . ولكنهم حاولوا إلصاق
ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من الصعب عليهم أن يفهموا الأمر
الحادث لهم ، وإما أن يكون تفسير ذلك هو أن السماء أرادت لهم عقاباً لأنهم حاولوا
للكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شغل وقتهم عن الأخذ بالأسباب . وإما
أن يكون ذلك من آفة سيولة فلماذا لم يلتفتوا إلى أن دين محمد هو المنقذ لهم مما هم
فيه ؟

لقد كانوا يستعزون به . لكنهم لم يؤمنوا به (قلبا جاءهم ما عرفوا كفروا به) فترك بهم
أكثر من عقاب . فالذين كانوا يتعاملون مع اليهود بالربا امتنعوا عن ذلك ، وكذلك نقصت
الزروع والشمار .

إذن فالمسألة جاءهم بنقص من الأموال ؛ فقالوا ما قاله الله عما أورده الحق على
السيئة : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه
من عندك قل كل من عند الله » . أى كل من الحسنة والسيئة من عند الله .
وما الحسنة وما السيئة ؟

الحسنة هي الظفر والغنيمة والسراء والرخاء والخصب . والسيئة هي الهزيمة
والقتل والضراء والبؤس والجلب . هذا ما فهموه ، ونحن - المؤمنون - نفهم الحسنة فهماً
دقيقاً ؛ فالحسنة في الشرع هي ما يأمر به الله ، والسيئة هي ما ينهى عنه الله ؛ بدليل
أن المؤمن قد يصاب في عزيز لديه ثم يقف موقفاً إيمانياً في استقبال هذه المصيبة
ويقول : « إن حزن لن يرد فالأفضل أن أكسب به الجنة » . ويزيد على ذلك :
« يكفيني عزاء الأجر عليه ، فانا لم أكن سأخذ منه حيلة حياته مثل الأجر الذي
سأخذه في صبري على مصيبي فيه » .

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا بقوله : إياك أن تظن أن الحسنة هي

ما تستطيع نفسك ، أو أن السيرة هي ما تشتمل منها نفسك ، لا ، فالمصائب في حُرْف
الشرع هو من حُرْم الثواب . ولذلك جاء القول : « قل كل من عند الله ، أي أن
الحسنة والسيرة من عند الله .

وهل يصنع الله سيرة ؟ ونقول : نستغفر الله ، فالسيرة في نظر الإنسان والحسنة في
نظر الإنسان ، وكلها من عند الله ، ولكن إذا نسبنا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه
حسن ، واقتناء المقاييس الصحيحة هو الذي يتم . وعندما نحاول أن نحسب مثل
تلك الأمور بحساب الكمبيوتر نستقيم لنا النتائج .

ومثال ذلك : تلميذ أهمل في المذاكرة وفي حضور الدرس لذلك فهو يرسب آخر
العام ، ولكنه ينظر إلى الرسوب على أنه سيرة ، ولكنها في حُرْف الحق صوماً حسنة .
فنجاح مثل ذلك الجانب ضياع لمقاييس الاجتهاد ولما ذكر أحد ولا نطمس العلم .
وحينما وضع الله قانون أن من لا يستذكر يرسب ، فهذا إحياء للحسنة في آلاف
غيره ، ويكون الراسب نموذجاً واضحاً وواظماً وتطبيقاً ، وخاصماً لسنة الكون .
وكذلك الذي لم يزرع أرضه أو تكاسل عن الحث أو أهمل الري ، فهو يأثم يوم
الحصاد ولا يؤثم ثماراً وهذا أمر سيئ بالنسبة له ، أما بالنسبة لقضية الحق الكونية في
ذاتها فهي حسنة ، لأن ذلك يدفع كل واحد إلى عدم إهمال أي سبب من الأسباب ،
فالمصائب بنتيجة عمله يفسر المعصية على أنها سيرة ، لأن فيها مسأمة وإضراراً به .
ولكن لو قلنا مسأله بما فعله لوجد أن ذلك هو سنة الله ولن نجد لسنة الله تهديلاً .

وحين يضع الحق سبحانه وتعالى سناً في كونه فالذي يأخذ بالأسباب يعطيه ،
ويحرم سبحانه من لا يأخذ بالأسباب .

وعندما نقيس الأمور بهذا المقاييس نرى الناجح هو المجتهد ، والمتكاسل هو
الراسب ، والنتيجة كلها من عند الله تقنياً كونياً .

والحق سبحانه وتعالى حينما يمرض أنوال طرف فإن كان مقراً بما فيه يتركه من غير
تعليق عليه ، وإن كانت قضية باطلة يكر عليها بالحجة ليطلبها ويدحضها .

وهذا يلفتنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن تلف قضايها الخصوم لفاً بحيث لا نعرفها ، ولكنه يعرض قضية الخصوم عرضاً ثم يكر عليها بالتقد ليرى - كما قلنا - المناعة الإيمانية ، حتى لا تفاجئ قضية كفرية عفيفة إيمانية ، فسبحانه يعرض قضايها الكفار ويوضح لنا : سيفولون كذا فقولوا لهم كذا . .

مثال ذلك : عندما قالوا : إن الله اتخذ ولداً قال الحق :

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾

(من الآية ٥ سورة الكهف)

فهو سبحانه يعرض قضايها الخصوم ؛ لأن الذي يحاول أن يلف قضية الخصوم يكون مشفقاً منها ، لكن من يعرضها يبه عقل السامع إليها ليطلبها ويقول : وها هي ذى نقاط الضعف في هذه القضية . .

وحيثما قالوا : « وإن تعبههم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تعبههم سيئة يقولوا هذه من عندك » أرادوا بهذا القول أن يصنعوا مضارة بين الله ورسوله ، فأوضح الحق سبحانه ؛ قل لهم يا محمد « كل من عند الله » ، وتبجل دقة الحق سبحانه في أنه جعل محمداً صل الله عليه وسلم وكيلاً في البلاغ عنه ، وكان من الممكن أن يسوق الحق القضية بدون « قل » .

لكنه سبحانه أراد في هذه أن يوسط رسوله صل الله عليه وسلم في أنه يقول : « قل كل من عند الله » . « وكل » تعني : كلاً من الحسنة ومن السيئة . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن قضايها الوجود تتسق مع نظرة الإيمان .

ولقد وقع خلاف طويل بين العلماء في أفعال العباد ، وتساءلوا : هل يفعل العبد أي فعل بنفسه ، أو أن الله هو الذي يجري على عباد الأفعال ؟ . فإذا كان العبد هو الذي يفعل الفعل فمن العدالة أن يتلقى الثواب أو العذاب جزاء ما قدم . وإذا كان الله هو الذي يجري كل الأفعال فلماذا يعذبه الله ؟ . ودخل العلماء في متاهة كبيرة .

وهنا نقول : يجب أن نفهم أن الحق حينما خلق الكون جعل فيه سُتْناً ومن

حجيب الأمر أن السنن تنظم وتشمل وتضم المؤمن والكافر بما يدل على أنه لا أحد في كون الله أولى برؤية الله من الآخر ، فحتى الذين لا يؤمنون بالله أدخلهم الحق في ربوبيته فأمر الأسباب التي خلقها استجيب لمن يخدمك وأعطى المسيبات ولا تلتفت إلى أنه مؤمن أو كافر لأنني أنا الذي خلقت وأوجدته في الكون ، وعادمت أنا الذي أوجدته في الكون فلا بد أن أتكفل بكل ما بقيم حياته ، وأنا سأعرض منهجي ، وأقول لعبادي : أنا أحب هذا الفعل وأنا أكره هذا الفعل فمن يؤمن بي فسيكون له وضع آخر ، سيكون عبداً لله .

إذن قاله بالالوهية مناط التكليف لمن يؤمن به ، والرب بالربوبية مناط الخلق والوزن وقيومية الاقتنيات للمخلق جميعاً ، لكل العباد : فالسنن والنواميس الكونية تخدم الكل ، بدليل أن بعض السنن كانت تحب أن تنمرد لأنها عصبية إيمانية لله . عندما ترى الله يعطى بعضاً من عباده وهم خير مؤمنين به .

فالسنة والنواميس كجنود لله نجدها متألّية على ابن آدم من عدم شكره لله ، لكن الحق يوضح للخلق السخر : هم خلقى وأنا الذى استندعتهم للوجود . فصنع الحق نواميس للكون تؤدي مهمتها للمؤمن وللكافر جميعاً . ثم أنزل سبحانه تكليفاً بوساطة الرسل . يوضح : أنا أحب كذا وأكره كذا فالذى يحبى يعمل بتكليفى . إذن فمناط الربوبية غير مناط الالوهية .

مناط الربوبية خلق من عدم وإمداد من عدم . ومناط الالوهية طاعة ، والطاعة تقتضى أمراً ونهياً . فكل ما كان من مدلول الأمر والنهى - الذى هو التكليف - فهذه مطلوبات الالوهية .

وكل ما كان من مطلوبات السنن الكونية فهو من مناط الربوبية . والسنن الكونية لا تتخلف أبداً . فمثلاً الذى يريد أن ينجح فى مادة من المواد فى مدرسة ما . لا بد أن يحصل على خمسين بالمائة من مجموع الدرجات . ومن يريد أن ينجح فى مادة أخرى لا بد أن يحصل على أربعين بالمائة . وحين تنطبق هذه الشروط على طالب ما . فهل هذا الطالب هو الذى أنجح نفسه أو أن القانون هو الذى أعطاه النجاح ؟

إن القانون هو الذى أعطاه النجاح . وصحيح أن القانون لم يقل للطالب وهو يكتب الإجابة : إن مستوى إجابته سيحقق له درجات النجاح ، إنه قد بذل جهداً فى التحصيل الدراسى ، وحقق له هذا الجهد النجاح فى نطق ما تم تقديره . فالقانون لا ينجح أحداً ، ولا يتسبب فى رسوب أحد ، ولكن الطالب الذى يبذل جهداً ينجح ، والطالب الذى لا يبذل جهداً يرسب . وعلى ذلك فكل شيء فى الوجود له قانونه .

إن اليد المخلوقة لله ، لو نظرنا إلى حركتها ، لا نعرف كيف تزاوول مهمتها . وعندما يرفع أحدها شيئاً من الأرض لا أحد فيها - غالباً - يعرف العضلات التى تتحرك لتحمل هذا الشيء . فالذى فعل حقيقة هو الله . واليد سواء أفعل الإنسان بها خيراً ، أم شراً ، فالفاصل الحقيقى لكل فعل هو الله . وقام الإنسان فقط بتوجيه الطاقة الصالحة للسلام على واحد ، أو لصفع واحد آخر ، فاليد صالحة للمهمتين . وعندما يوجه الإنسان يده المصفع فهو يأخذ عقاباً ، وعندما يوجهها للسلام يأخذ ثوباً .

صحيح أن الإنسان ليس له دخل فى العمل ذاته ولكن له دخل فى توجيه الطاقة الصانعة للعمل ، فالثوب أو العقوبة ليست للفعل ولكن لتوجيه الطاقة . والسكين - كمثال آخر - يذبح بها الإنسان الدجاجة ، أو يطعم بها إنساناً ، وهى لا تعصى توجيه الإنسان إن ذبح الدجاجة ، ولا تعصاه إن طعم إنساناً .

والحق قد خلق قانوناً للسكين أن تذبح ، والإنسان يقوم بتوجيه الآلة التى خلقها الله صالحة لأن تذبح إلى الذبح ، سواء أكان الذبح فيها حرم الله ، أم فيها أحل ، إذن فإله هو الفاعل لكل شيء . ومادام الفعل فى نطاق أوامر المكلف صاحب السنن فهو الذى يقوم بكل فعل .

وعندما تدقق النظر تجد أن كل فعل من عند الله ، وليس للإنسان سوى توجيه الطاقة ، فالشباب الذى يذاكر دروسه ، لم يخلق عقله ولا خلق عينيه اللتين يقرأ بهما ، ولكن عقله صالح أن يفكر فى الأمر الحسن الصالح ، أو أن يفكر فى الأمر الرديء ، وعينه صالحتان لأن ينظر بهما فى مجلة هزلية أو ينظر بهما فى كتاب .

إذن فهو ساعية بفعل هذا أو بفعل ذلك هل يفعل ذلك من وراء ربه ؟ لا ، إنه لم يفعل شيئاً على الإطلاق سوى توجيه الطاقة التي خلقها الله صالحة لأن تفعل هذا وتفعل ذلك .

إذن فثوابك وعقابك يكونان على توجيه الطاقة الفاعلة إلى الأمر الصالح أو الأمر السيئ . فعندما يقول ربنا : « كل من عند الله » نقول : هذا حق وصادق ؛ فالذي أهمل في زراعة أرضه ولم يسمدها أو لم يروها وأصابه جدد فهذا نتيجة عدم توجيهه الطاقة المخلوقة لله في مجاها الصحيح .

لكن عندما يمتنع المطر فلا عمل في ذلك للإنسان . فالتوأميس الكونية صنعها الله . ومن يأخذ بأسبابها تعطل وإن أصابت الإنسان سبباً في إطار هذه فهي من عند الإنسان ؛ لأنه لم يأخذ بالأسباب .

وما ينطبق على الفرد ينطبق أيضاً على الجماعة ؛ فالذي يلعب الميسر ويأق له الخراب والدمار ، هذا من نفسه ؛ لأنه تلقى الأوامر من الحق بالألا بممارس تلك الألعاب . وأي أمة اشتكت من ضيق الأرض الزراعية وضيق الرزق فهذا بسبب الأمة نفسها ؛ لأن القائمين بالأمر كان عليهم العمل لتنمية الموارد بالنسبة لتصور السكان .

والذي يتعبنا ويرهقنا أننا نتحمل غفلة أجيال ، فتجمعت المشكلات فوق رؤوس جيل واحد . ولو أن كل جيل سبق قام بمسؤوليته لكانت مهمة الأجيال الحالية أقل تعباً . فإدامت لدينا أرض صالحة لأن تنبت كان علينا أن نعدّها ونستغل المياه الجوفية في زراعتها . فالسألة إذن كل من أجيال سابقة . ومادام هناك غزرون في المياه الجوفية كان يجب أن نعمل العقل لنستنبط أسرار الله في الكون . فليس من الضروري أن ينزل المطر ، لأن الحق يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الزمر)

وجعل الله للمياه مسارب في الأرض حتى تستطيع البلاد ذات الحرارة الشديدة الوصول إلى المياه الجوفية ولا تتعرض المياه المنتشرة في مسطحات كبيرة للتبخر . لقد أنقى الله جزءاً من المياه في الأرض لصالح الإنسان . وفي البلاد الحارة نجد الملح واضحاً على سطح التربة دليل على أن الحق وضع قانون تفتير المياه العذبة لتكون صالحة للشرب والزراعة .

وكلنا يعرف قانون التبخر ، فعندما نأخذ بكوب من المياه وننشره على سطح حجرة مساحتها خمسة وعشرون متراً مربعاً فالمياه تبخر بسرعة . لكن لو تركنا كمية المياه نفسها في كوب الزجاج فلن تنقص إلا قليلاً ضئيلاً للغاية . إذن فكيف زاد المسطح ، كان البحر أسرع . وأراد الحق أن تكون ثلاثة أرباع اليابسة من المياه ، لأن الماء أصل كل شيء حي . وجعل بعضها من الماء المالح حتى لا تأمن ولا تنفخ ، وتوجد هذه المياه في مساحة متسعة حتى تبخر وتنزل مطراً ، فما يجري في الوديان يجري ، والمشي في المياه يصنع له الحق مسارب في الأرض لأنه ماء عذب ، حتى يستخدم الإنسان ذكائه الموهوب له من الله فيستخرج المياه من الأرض ، فالحق خلق لنا كل ما يمكن أن يحقق لنا استخراج قوت الحياة .

وسبحانه القائل :

﴿ قُلْ أَنتُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١٤٠ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَلِينُ ١٤١ ﴾

(سورة فصلت)

فإياكم أن تقولوا : إن السكان سيزيدون عن القوت الذي في الأرض ، ولكن اعترفوا بخمول القدرات الإبداعية للاستنباط . فبعد أن يقول الله : « وقدر فيها أقواتها » فلا قول يصنق من بعد قول الله . وهب أن موظفاً - والله المثل الأعلى - جاء في أول الشهر بتموين الشهر كله ووضع في مخزن البيت ، وجاء ظهر اليوم ولم يجد زوجته قد أعدت الغداء ، فيأذا يحدث ؟ إنه يغضب . ولقد وضع ربنا أقواتنا مخزونة

في الأرض ، ونحن لا نعمل بالقدر الكافي على استنباط الخير منها . وسبحانه يوضح لنا : إن الإنسان إن لم يستفد بالنواميس التي خلقها الله له ، ولم ينفذ التكليف لمرأ ونبياً فلسوف يتمب الإنسان نفسه ، فتكون معيشة ضنكاً . فسبحانه يقول :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَعْتَمُونَ ١١١ ﴾

(سورة النمل)

هذه القرية كانت تتمتع بالأمن والاطمئنان لكنها كفرت بأنعم الله . والكفر في المعنى العام هو : ألا تشكر النعمة لله . وعندما نؤمن النظر بدقة لنرى قانون ربط السبب بالبيات ، وربط السنن الكونية بالكون والمكون له نجد أشياء عجيبة ، فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة والرزق يأتيها رغداً من كل مكان . إذن فالقرية هي مكان السكن ، وليس مكان السكن فقط هو الذي فيه الرزق بل يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فكأن كل مكين في بقعة ، له بقم شالية في مكين آخر تخدمه . وتلك القرية كفرت بأنعم الله .

والكفر في معناه الواضح هو الستر ، والقرية التي كفرت بأنعم الله هي التي سترت نعمة الله ، فنعمة الله موجودة ولكن البشر الذين في تلك القرية هم الذين ستروا هذه النعمة بالكسل وعدم الاستنباط للنعمة وترك استخراجها من الأرض .

أو أن سكان هذه القرية استخرجوا نعمة الله واستنبطوها وسروها عن الخلق ، وفساد الكون إنما يأتي من هذين الأمرين :

أى أن هناك أنما متخلفة ، كسل سكانها عن توجيه طاقاتهم لاستنباط النعم من الأرض . أو أن هناك أنما أخرى تملك الثراء والخير وترويه في البحر حتى لا يذهب إلى الأمم المتخلفة . والحرايب الذي نلمسه في علاقات العالم ببعضه البعض يقول لنا : إن العالم هو القرية التي ضرب الله بها المثل :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١٥٦)

(سورة النحل)

ولتر دقة الأداء القرآني ، في قوله : « فأذاقها الله لباس الجوع » ، ونعلم أن الذي يُذاق هو الطعام . والطعم يكون باللسان وحده : أما اللباس فيمم كل الجسم ، والحن هنا يحل الإذاقة ولا يكون الذائق هو الضم فقط بل كل الجسم ، فالضم إنما يتناول لصلح بقية الجسم ، وعندما لا تصل مادة الحياة إلى بقية الجسم فكل الجسم يذوق الجوع أيضاً .

والكون المخلوق لله مصنوع على نظام دقيق من أجل أن تسير السنن الكونية في مجالاتها التي خلدها الله ، وعندما تنتظم هذه السنن في حركتها فهي تعطي النتائج للإنسان ولو بعد حين ، حتى إن بعض المفسرين والمتكلمين بمعنى يقولون : إن الأمراض الوراثية التي تنتقل من أجيال سابقة إلى أجيال لاحقة كان السبب فيها تقصير آباء واجترأهم على أشياء مخالفة لمنهج السماء ، فإذا شرع الله سنة كونية للفرد ثم خالفها نصيبه نتيجتها السيئة من بعد ذلك ، وكذلك الأمة والجماعة .

لكن المسائل التي يقف فيها العقل فقط هي المصائب التي تصيب الناس بغير عملهم . وكان على الفلسفة أن تبحث هذا المجال ، أما الدين فهو يقول لنا أسباب تلك المسائل ، فالشيء الذي له مقدمات من أسباب تكاسل الإنسان عنها ، ثم أصابته كارثة فهذا من فعل الإنسان في نفسه . أما الأشياء التي تأتي قلبية فهذا أمر مختلف . فإذا كان ديننا قد وضع للإنسان أسباباً كونية وحكمة الإنسان الإيمانية قالت له : افعل ذلك حتى يحدث كذا ، ولا تفعل ذلك حتى لا يحدث كذا . فعل الإنسان أن يعرف أن الله لم يعطه كل ما يستطيع به استيعاب كل حكمة المكون في الكون ، لبلغت سبحانه الإنسان دائماً على أن طلاقة القدرة مازالت موجودة ، فيحدث شيء من الأشياء يتساءل فيه الإنسان : ما سبب ذلك ؟ ولماذا ؟ ومثال ذلك

الزلازل أو البركان أو السيل الجارف والريح العاصف ، كل هذه الأحداث لا تدخل للإنسان فيها ، وهي أحداث تقول للإنسان :

لو أن المسائل في الكون فيها رتبة أسباب لما ارتبطنا بقوة غيبية خفية نضرع إليها دائماً لنسلم .

وجاءت بعض مدارس الفلسفة في ألمانيا - مثلاً - وقالت : إن وجود الشر في الكون دليل على أنه لا يوجد إله ، فلو كان هناك إله حكيم لما أفلتت منه هذه المسائل ، ولما خرج واحد بعين واحدة ولا خرج أخرج ولا مشوه . وقالت مدرسة أخرى في العصر نفسه : لا . إن رتبة النظام في الكون دليل على أنه لا يوجد إله ، فلو كان هناك إله لفرق القانون والناموس ولا يخرج بعض الأحداث عن هذا الناموس .

وهكذا نرى أنهم يريدون الكفر من أجل الكفر بدليل أن مدرسة أخذت النظام في الكون كدليل للكفر ، ومدرسة أخرى أخذت الشواذ في الكون كدليل على الكفر . وكُلٌّ من أقطاب المدرستين إنما يبحث عن سبب للكفر .

ونقول لهم : كلاهما غيبي ، الذي يريد منكم النظام سبباً لوجود إله حكيم ، والذي يريد الشذوذ سبباً لوجود إله قادر ، هذان الأمران موجودان في الكون ، وكلاهما دليل على وجود الإله الحكيم القادر لو كنتم منصفين .

انظر إلى النظام في الكون الأعلى ؛ فلو فسدت فيه مسألة صغيرة لانهدم الكون كله . انظروا إلى الشمس والمطر والكواكب والنجوم ، إنها خاضعة لنظام محكم . فبما من تريد النظام دليلاً على حكمة مكون ، فالنظام موجود ، وبما من تريد الشذوذ دليلاً على أن هناك إلهاً يسيطر على ميكانيكية الكون فهذه أمور موجودة . والشذوذ إنما يتلّى من الأفراد ، فإن شذ فرد ظن يفسد القضية العامة ، فالذي يولد بعين واحدة مبصرة منجد مئات الملايين امتلكوا البصر كاملاً .

لكن عندما يأتي الشذوذ في نظام الكون وحركة الأفلاك فالذي يحدث هو دمار للعالم .

فمن أراد أن يرى النظام السائد يدل على الحكمة نقول له : انظر إلى الفلك الأعلى .
ومن يريد الشذوذ دليلاً على أن هناك قوة تتحكم في ميكانيكية العالم نقول له : هذا
موجود ، ولكن الشذوذ موجود في الأفراد . فإن شذ فرد فلا يعطب بقية الأفراد .

ونعرف - أيضاً - أن رتبة النعمة قد تلهي الإنسان عن المنعم . فالإنسان منا يظل
لمدة طويلة وأسنانه سليمة فلا يتذكر مسألة أسنانه . لكن إن آله خرس واحد فهو
يتذكر أن له خرساً ، وكذلك إن آله إحدى عينيه ، أو إذا آله كُلبته فهو يجرى إلى
الطبيب . وهذه أمور لافتة حتى تُخرج الإنسان من رتبة النعمة عليه ليتذكر المنعم
بالنعمة . وعندما ترى إنساناً أكرمه الله بفقدان البصر ، فالواحد منا يقول : الحمد
لله . ويمسك الإنسان منا حينه مخافة أن تنهبه موكلك عندما ترى أهرص أو أعرج ،
وهذه هي وسائل إيضاح في الكون حتى لا تغفل الناس عن المنعم بالنعمة .

فإذا ما نظرنا إلى الأشياء التي تصيب الإنسان فرداً ، أو تصيب الأمة كمجموع
فتحن نجدها بما قدمت يدها ؛ لأنها صنعت شيئاً يخالف التوجيه . فإن كان هناك
شيء خارج عن قدرة الإنسان فتحن نقول : هذه هي حكمة المكون حتى يلفتنا إلى
أنه المنعم . وهذا ترى الشواذ في الخلقة قلة لا كثرة ، ويعرض الله من أصيب بشذوذ
في شيء بنوام مَلَكَةٍ في شيء آخر . ولذلك يقول الشاعر :

عميت جنيناً والذكاء من العمى   فجت عجب الظن للعلم موتلا
وغاب ضياء العين للعقل رافداً   لعلم إذا ما ضيع الناس حصلا

وضربت المثل مرة يتهوفن الموسيقار العالمى الذى أطرب العالم بسمفونياته . . إنه
كان أصم .

ولذلك نحن نسمع في لغة العامة : كل ذى عاهة جبار . فإذا كان الله قد جعله
وسيلة إيضاح ليلفت الناس إلى نعم الله سبحانه عليها فهو يعرض بمرهبة أخرى
ويلفت الناس فيها إلى صاحب العلة فيرون فضل الله عليه أيضاً . إذن فللصائب
التي تحدث وليس للإنسان دخل فيها هي الملحظ الذي يجب أن نبهته . وهذه هي
مكونات الحكمة كي يلتفت الإنسان دائماً إلى أن الكون غير متروك بلا قيادة .

إن الله خلق الكون وخلق القانون والنواميس ليدلنا على أنه موجود . ولا تزال يده في الكون . فإذا حدثت حادثة فلا بد أن نلتصق لها حكمة . والحكمة خرق وخروج عن النواميس يلفت إلى أن فوق ميكانيكية العالم وقوانينها قوة أخرى تقول لها : « تعطى » .

ولذلك فمعجزات بعض الرسل من هذا اللون ، فطبيعة النار أنها تحرق ، ولكنها لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام . أكان مراد الحق سبحانه وتعالى أن ينتج إبراهيم من النار ؟ لو كان مراده هو نجات إبراهيم من النار فحسب لما مكن خصومه من أن يحسبوه . وبعد أن أمسك خصوم سيدنا إبراهيم به ، وأشعلوا النار وأججوها . كان باستطاعة الحق سبحانه أن يأتى بقمادة لا قدرة لخصوم إبراهيم عليها وتطرط مطراً يطفىء النار . لا . فقد أراد الله النار ناراً متأججة وأن يقدر خصوم إبراهيم عليه ويحسبوا به ولا تنطفىء النار ، وأن يلقوه في النار ، وبعد ذلك يوضح الحق :

أنا أزالو سلماني في الناموس ؛ لأى خالق الناموس وأعطاه متى شئت ، « يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » . أما لو حدثت المسألة الأولى وانطفأت النار ، لقالوا : آه لو لم تنطفىء النار ، وآه لو لم ينزل الماء على النار .

إن الحق أراد أن يدحض كل دعاوى الخصم . فعندما تحدث أحداث لا تدخل للإنسان فيها نقول : دعها لحكمة الخالق لأنه يريد أن يلفت الخلق إلى أنه صاحب اليد العليا في الكون . فميكانيكية الكون تحير العقول ؛ لأنها مضبوطة بدقة ، ولكنها لم تغفل من يد ربنا . ولذلك نرى في بعض الأحيان رياحاً عنيفة تثير الغبار فلا يرى الإنسان شيئاً على الإطلاق . ومعنى ذلك أن اللدات تراكمت وتراكبت حتى صارت جداراً ، ويحدث ذلك مهما حاولت الأجهزة العلمية التحكم في ذلك أو منعه .

ومن العجيب أن الحق يترك لنا لدعة تقول : لقد كرمتك بالعقل ولكنى لم أدع لك كل الفهم ، فقد يوجد صاحب غريزة لا عقل له ويكون أفقر على فهم الأشياء منك أيها الإنسان .

وعندما يحدث زلزال في منطقة ما ، فأول ما يخرج من المكان هي الحُمير . وهذا
أفت للإنسان حتى لا يقع فريسة للغرور :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبَطُوحٌ ۝١٤١ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ۝١٤٢ ﴾

(سورة العلق)

فلذا ما رأيت حدثاً في الكون ولا دخل للإنسان فيه ولا للأمم دخل فيه ؛ فلتعلم
أن الله فيه حكمة حتى يلفتنا إلى المكون الأعلى ؛ وحتى لا يظن أحد أن لميكانيكية
الكون رقابة ، إنما هي نظام يجره الله على وفق قدرته وإرادته وحكمته .

ولذلك يقولون : إن العقل الإلكتروني لا يخطئ ، وهم لا يعرفون أن من الحية
الآ يخطئ ، لأنه كما تملأه وتغده بالمعلومات سيخرج لك هذه المعلومات . ليس له
خيار في شيء . أما العقل البشري فهو قادر على الاستنباط والاستكشاف وعدم ذكر
بعض المعلومات التي قد تضر . هذه هي العظمة .

ويقول بعضهم - كمثل آخر - إن الورد الصناعي لا يذبل ، نقول : إن عيبه أنه
لا يذبل لأن الذبول حيوية ، وعدم الذبول دليل على أنه لا حياة فيه ، وأنه مجرد فقط .

وساعة يجرى الحق سبحانه وتعالى شيئاً في كونه ولا دخل لأحد فيه فهو يريد أن
يلفت الكون إلى بقاء القيومية العليا والقدرة الإلهية في الكون ؛ حتى لا تغتر
بميكانيكية الكون . ولذلك يعرض القرآن بصيصاً من هذه الأشياء ، إذا أخذتها
بحكم العقل فهو لا يقبلها ، لكن حين يفسرها من أجراها نجدها في متهى العقل .
مثال ذلك : سيدنا موسى عندما ذهب إلى العبد الصالح ، ما الذي حدث ؟ .

قال العبد الصالح :

﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝١٤٣ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة الكهف)

ويلتمس العبد الصالح لموسى العذر فيقول له :

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِط بِهِ خُبْرًا ﴾ (٦٨)

(سورة الكهف)

فيقول سيدنا موسى وهو من أولى العزم من الرسل :

﴿ قَالَ مَسْجُودِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ (٦٩)

(سورة الكهف)

فيحرق العبد الصالح السفينة . وخرق السفينة في السطحية الفهمية شرًا ، وعلى الرغم من أن سيدنا موسى وعد العبد الصالح بعدم عصيان الأمر وأن يكون صابراً ، على الرغم من ذلك لم يطق حادثة خرق السفينة ، فقال للعبد الصالح :

﴿ أُنْفِرْتُمْ أَنْفِرُوا أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِمْرًا ﴾

(من الآية ٧١ سورة الكهف)

لقد شك سيدنا موسى في ظاهر الأمر ، ولكن عندما يدرك الحكمة بجدها عين الخير . فلو لم يخرق العبد الصالح السفينة لأخذها الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة سالحة وسليمة غصباً :

﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾

(من الآية ٧٩ سورة الكهف)

فلو لم يخرقها العبد الصالح لما استرد أصحاب السفينة سفبتهم ، وبالحرق للسفينة ستظل لأصحابها ، لأن بها عطبا يستطيعون إصلاحه بعد ذلك . إذن ، كل شيء يجري على غير ما تشتهي سطحية الفهم البشري فلنعلم أنها ما دامت ليست من أحد ، وهي من المكون الأعلى نوراءها حكمة .

وهل يوجد أكثر بشاعة من القتل ؟ لقد قتل العبد الصالح غلاماً . ما الحكمة في ذلك ؟ . إن الواحد منا يولد له ابن فيكون قرة عين وسنداً ، وقد يكون هذا الابن سيئاً في فساد دين أبيه ويحصله على الكذب والرشوة والسرقة فهذا الابن بقود أباه إلى الجحيم ، ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يعطى .

ويقول قائل : وما ذنب الولد ؟ . نقول : أنت لا تفهم الأمور ، لقد ذهب إلى الحق بدون تجربة في أن يطيح أو يعصى الله ، ذهب إلى رحمة الله مباشرة ، وهذا أفضل له . وكان في ذلك القتل للولد رحمة لوالديه ، فالشيء إن حدث للنفس إن كان من مخالفة الإنسان للناموس فيكون الإنسان هو الذي فعل الضر بنفسه . وكذلك الأمة حين تخالف ناموساً شرعياً أو كونياً . لكن لو كانت الأمور فوق طاقة البشر فلا بد أن الله فيها حكمة . وقصة العبد الصالح وموسى مليئة بالحكم . فقد ذهب الاثنان إلى قرية واستطعما أهلها أي طلبا من أهلها طعاماً :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا ﴾

(من الآية ٧٧ سورة الكهف)

ولم يطلب أي منهما نقوداً ، وذلك حتى لا تثار الظنون السيئة ، ولكن طلبا الطعام ليأكلاه . وهو أول الحاجات الضرورية للإنسان .

فقالوا لهما : لا لن نعطيكما لأن أهل تلك القرية كانوا لثاماً . ولذلك اتجه العبد الصالح إلى جدار يريد أن ينقض فأقامه ، فقال سيدنا موسى للعبد الصالح : لماذا لا تأخذ منهم أجراً ؟

وأخيراً يوضح العبد الصالح لسيدنا موسى :

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تُلْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٨٧)

(سورة الكهف)

فأهل القرية اللثام الذين طلب منهم الطعام لم يكونوا قادرين على تحمل أمانة حفظ الكنز للغلامين . فأمر الله العبد الصالح بمعجب الكنز عن أهل تلك القرية . إذن ، فالمسائل إن جرت على الإنسان بسبب منه فهو الذي فعل الضر بنفسه ، أما إذا كان الأمر لا دخل للإنسان فيه فعليه أن يتق بحكمة من يجره وبذلك يستقبل الإنسان كل شيء بصيه بالراحة .

إن صاحب الإيمان يلقى الأحداث بقلب قوى . فإن كانت من نفسه فهو يعدل سلوكه ، وإن كانت من ربه فهو يثق بحكمة ربه « قل كل من عند الله » وهذا إيضاح لك حتى تفهم أن أى فعل هو من عند الله . فليس للإنسان فى الطاقة أى فاعلية ولكن للإنسان توجيه المخلوق من طاقات وجوارح إلى الطاعة أو إلى المعصية .

وما دام كل من عند الله فهو سبحانه يريد لنا أن نتلو الحبيب من هؤلاء ونقرأ فيقول سبحانه : « فإل هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » كأن منطق العقل والفكر يقودان إلى ضرورة الفهم . وعندما لا يفهمون ذلك فنحن نستعجب من عدم فهمهم . ولا نستعجب من عدم فهمهم إلا إذا كان الأمر المطروح أمامهم أمراً يستوجب العقل . والحق يقول : « لا يكادون يفقهون حديثاً » وسأعني بقول فلان لا يفقه ، فهذا معناه أن عقله ممنوع من الفهم . أما عندما نقول : لا يكاد يفقه . فهو يعنى : لا يقرب حتى من الفهم .

والقول الثانى هو الأكثر بلاغة .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ

شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

فإن جرت عليك سنة كونية خيراً فهو من الله ، أما إن أصابتك سيئة فيما لك فيه دخل فهي من نفسك . كأن المسألة قسمان : شئ لك فيه دخل ، وشئ لا دخل لك فيه . ولا بد أن تعتبره حسنة لأنه يقم قضية عقديّة فى الكون .

فاللّٰس بين لوم نفسه على مصيبة بما له فيه دخل ، وثقة بحكمة من يجرى ما لا دخل له فيه وهو الله - سبحانه - « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من